

經部

欽定四庫全書

經部

周易總義卷十三 四

詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣吳省蘭覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣盧遂

謄錄監生臣吳貽棟

欽定四庫全書

周易總義卷十二

宋　易祓　撰

下經

萃

兌上
坤下

萃有太吉嗟引乃亂乃萃

位　无咎　如　吉

萃之成卦坤下兊上澤上于地取水之所聚為萃之義盖陽爻居四五而四陰爻從之則為萃一陽爻居五而五陰爻從之則為比二爻大畧相似然比爻以九五一陽爻為主乃人君比天下之道故卦有元筮元永貞之辭萃卦有四五兩陽爻君道有所不可分故元永貞之辭獨歸于九五爻惟萃之九五爻以陽剛之德中正在上九四爻雖不當位而亦以陽剛承乎九五君臣合德四陰爻皆以

相應相比為善初爻應四爻而同比于五二爻應五爻而不二于四三爻上爻雖无相應而亦比乎陽剛以為萃六爻皆曰无咎者合上與下而同萃于九五之一爻得所萃之道者也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以説剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

釋文馬鄭陸虞本萃字下並無亨字獨王肅王弼有之彖辭亦不及此

萃之為言聚也以卦言之則坤順而兊説以爻言之則九五爻以剛中在上而六二爻應于下所謂亨者特所聚之亨而已王道萃天下之道至于有廟則足以合聚人心惟九五爻足以當之故曰王假有廟致孝享也天下既聚九五爻以中正為大人之德六二爻亦以中正往應之至此而復言亨

故曰利見大人亨利貞聚以正也用大牲吉繼于王假有廟之後利有攸往繼于利見大人亨利貞之後凡此皆天之所以命聖人者聖人順天之命合天地鬼神君臣民物之所萃而歸之于一覯其所聚而天地萬物之情于此可見此萃之所以兩言亨矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

萃以上卦兌體為主兌居西方剛勁之氣戎事也

下卦坤體為衆也隂柔在下二陽統之而上六爻無應乃失衆焉故易以失衆之道寓之上爻以防亂之道寓之初爻是謂不虞除戎器以戒之聖人處萃之道者也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

初六爻與九四爻以正應而萃有孚者也有孚則宜有終然四五兩陽爻而五爻為君位四爻乃大

臣之位二位以陽剛居上而下為羣陰所萃令初爻獨應四爻則臣抗乎君所以不終不終則宜何從其志既亂是謂乃亂乃萃何也君道主乎一者也一則萃二則分四爻五爻雖同德相應而下之所應當歸于九五之爻號者號呼而求所歸者也握者合而為一所以笑也若能號四爻而與之為一樂附于五爻而勿恤乎他則何所往而不濟者哉有何咎乎故曰无咎者也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

二爻與五爻正應者也中正得位固自有相孚之理然九五爻有九四爻以分其萃而初爻之應四爻未免乃亂乃萃惟六二爻毅然以中道自立不為分其萃者之所變是以能引衆隂而與之同萃于五爻故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴以樂為主樂以和為善引衆隂同聚于五爻而有至和感

通之意相孚之至者也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

六三爻無正應而言萃如者何也三居羣陰之上不中不正乃欲上比求萃而與五爻不相得又上卦兊體在前爲嗟故曰嗟如何所利哉然五爻互三爻為巽三爻在巽卦之下五爻在巽之上同德相應往而萃于五是以无咎然而未免小吝者五

三兩爻非其應故也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

九四爻上比于九五爻君臣相萃者也下得三陰爻之承而與初爻為正應民所萃者也上與下皆萃所以大吉何咎之有象言位不當者何耶位當則以陽居陽豈大臣之任哉以九四與衆陰同萃于五而盡其所以為臣之道此位之不當乃所以

為大吉无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

九五爻以剛中居尊位為萃之主萃固有位也而爻辭復言有位者何耶當萃之時四爻亦以陽剛貳之所萃之權既分則五爻之志為未光而其位為虛器故五爻必有其位而後可以言无咎无咎者善補過而已其德為未孚于人故曰匪孚惟能

反而求之益修其元永貞之德元者善也永者久也貞固而不變者也守此三者則德足以有其位而无匪孚之悔矣是以悔亡

上六齎咨涕洟无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

上六爻居九五爻之上獨立无應失萃之道所以未安其位而有齎咨涕洟之象蓋上爻兊口為齎咨兊澤為涕洟當萃之時卦之六爻皆不嫌于求

萃惟齎咨涕洟而求萃于五爻雖曰未安乎上亦可以无咎

升

坤上 巽下

冥升 升階 亨于岐山 升虛邑 孚 允升

升之成卦巽居下坤居上上下皆順以順而升正主下卦之初爻故必假初爻以發升之義自是而

往與上合志則有陽剛之可以升者有隂柔之不可過于升者四爻以柔順近君之位不可過于升故爻辭不言升而言亨于岐山文王之事也二爻以陽剛應五爻君臣相孚以揖遜而升故言利用禴舜禹之事也三爻以陽剛進乎上爲失民以弔伐而升故言升虚邑湯武之事也至于五爻言貞吉升階上爻言冥升利于不息之貞又所以推明處升之道考序卦之說則升繼于萃繼升者困聖

人盡始終之道善用升者哉

升元亨用見大人勿恤南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

升者升乎上者也凡升乎上必自下始蓋升之下卦巽體也二爻三爻以陽剛在下卦之上有可升之道故必假初爻以明時升之義論卦之全體則內巽而外順九二爻以剛中應乎五爻亦自下而

升是以卦謂之元亨而彖謂之大亨時可以升故言用見大人易以陽為大大人者二爻三爻之陽剛是已有可升之道則勿恤乎他而有自然之慶此南征所以為吉南征者向乎明而已明夷卦以坤在上為南狩升卦亦以卦在上為南征取坤體之中爻言之而又居六五之中是謂大明以此時升志得以行亦六五爻之所謂大得志者也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

坤為地順也巽為木亦順君子體其順德積小以高大如地中生木自萌蘖而拱把自拱把而合抱其積已漸故謂之順

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

初六爻柔順在下未可以升也而一卦之主實發端于初爻是謂允升允者信也言其相孚而合志也所謂合志者四爻非其應以柔順近君不可過

于升惟二三兩陽爻其升爲易而又與初六爻同爲巽體初能上合二三之志而與之相信此允升之所以爲大吉也

六二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

二三爻皆以陽剛而升者也三爻重剛居下卦之上非二爻之剛柔相濟故二爻以剛中孚于五五爻亦以柔中孚乎二君臣相得是謂有喜者其爻

義乃舜禹之事故爻辭不言升而言孚乃利用禴

夫禴以樂為主樂以和為貴至和相孚以揖遜而

升其升也易即彖辭所謂剛中而應者也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

九三爻重剛者也爻言升虛邑上失其衆人心歸

之以陽剛而升如入無人之墟故曰升虛邑也蓋

升卦上三爻坤體為土為衆衆之所聚則為邑三

爻皆陰陰消為虛又為邑之虛者李元量耿希道皆以此爻為湯武之事深得分爻之本旨方夏殷之季民墜塗炭皆欲赴愬其上征葛戡黎之師順義而行何疑之有所謂升虛邑弔伐而升者也

六四王用亨于岐山吉无咎

象曰王用亨于岐山順事也

亨讀作享義見隨卦

六四爻以陰柔得位而在順體之下有順而升之

理即王用亨于岐山之意自周而言岐山在西如小畜卦小過卦以互兊為西郊隨卦以上六兊體為西山三者皆泛而言之四爻亦互為西指言亨于岐山其惟文王乎葢文王之心上以順事乎君順而積之巽巽小心交通神明故言王用亨于岐山至此不可復升故爻辭之中不言升而其位終不越乎四此所以處近君之位而至于吉且无咎順之至也

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

五君位也凡人君之位乎天位者所升為不一繼體而嗣非升階之義若舜禹則功德被乎天下薦諸天而升者湯武則以仁義去民之害順乎天而升者是二者其志大得皆以貞而吉其升有次序故以階言之也

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

上六者升之成也升至于上乃不可復升之地惟有默進此道而已故曰冥升蓋上六爻為坤之終虛變為冥乃乾居西北之時斯謂之貞以物言之則消而不息是謂不富以道言之貞復于元始終不窮利莫大焉故曰利于不息之貞

困

兌上
坎下

困于葛藟　劓刖　來徐徐　困于石　困于酒食　幽谷

困之成卦兊居上坎居下凡卦之遇坎者皆有剛揜之義而困為甚卦自否變上九爻降而為二陰所揜所以成困考其爻義六爻之入于幽谷六三爻之困于蒺藜上六爻之困于葛藟言陰柔之未免乎困也九四爻之困于金車而有終九五爻之困于赤紱而有說九二爻以赤紱方來而利用享

祀言陽剛之不可以終困也陽剛不可終困而二四五爻皆不言吉陰柔未免乎困而上六爻獨言吉困極則能變矣如否之有泰雖險而終有濟也

此困而不失其所亨者歟

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

范諤昌曰彖文脫无咎二字

困卦之為義有君子之困有小人之困小人有致困之道自取之也君子不幸而遭困乃莫之致而至于是乎有命存焉當剛揜為困之時以兊說行乎坎險之中是以君子不失其所亨君子之與大人果有異乎卦辭置貞字于大人之上而彖言剛中則專指二爻五爻謂二五兩爻堅守剛中之德是以吉且无咎是知大人者乃亨困之主而君子則善于用困者若小人不知命則不務德而矜于

言尚口乃窮不能以取信于人故曰有言不信豈兊為口而陰在上而以辨給為似者小人之事也若君子非言之貴而德之貴此大傳所以言困者德之辨也

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤未嘗无水而謂之无水者水在澤下伏而不見與无同也君子之困即澤无水之義非命而何也惟君子順而受之知其不可至而聽其自至焉故

曰致命致命者修身以俟命也凡以遂我之志而已志行而道不屈困之所以亨也澤无水困豈其平常之理也哉

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

此卦凡爻之下先言困字者謂本爻也困之上加以別字者謂應爻也初爻言臀困蓋指九四爻九四爻兊體如夬之九四亦以兊體為臀之象凡行

以臀為主固所藉以拯困者而九四爻互巽之木為兊金所毁折有困于株木之象株木者无枝葉之木兊正秋之後草木黄落僅存其株而已九四爻既受困又不應初爻而初爻之隂柔在坎為不明在坎體之下則為入于幽谷是以三歳不覿言必出坎之三爻而後可以有濟也

九二困于酒食朱紱方来利用亨祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

易于凡卦有坎體者多言酒食九二爻以坎水居兊澤之上為二陰所揜雖中而未能出險故言困于酒食惟其剛中自守而五爻以同德相與是以有朱紱方来之慶也考之爻義自外而内曰来又斯干言朱芾斯皇鄭氏謂芾者天子純朱是知朱紱者天子之服也謂之方来者則九五爻以同德来求于九二爻故二爻言利用亨祀而五爻言利用祭祀夫祭祀則天子以天地為主亨祀則諸侯

以宗廟為主二者皆交通神明之禮益見君臣相與之至當是時也蓋五爻可來而二爻不可往是以征凶惟其剛中故雖凶而无咎

六三困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶

象曰據于蒺藜乗剛也入于其宫不見其妻不祥也

六三爻隂柔在坎體之上而二陽爻居其上下進退皆無所適冒險而動欲之乎外則二陽爻雖比而情不相與故言困于石言如石之無情而至堅

者也欲之乎内則九二爻以陽剛已承之其末必傷故言據于蒺藜言如蒺藜之傷乎物而不可據者也内與外既兩失所倚遂乃入于其宫而不見其妻宫指三謂本位之剛也妻指六謂本體之柔也入于其宫而不見其妻凶名辱而身危不祥莫大焉是小人之不善處困如此

九四来徐徐困于金車吝有終

象曰来徐徐志在下也雖不當位有與也

困上加來徐徐三字而象言志在下指初爻也初爻雖正應隂柔無位而二爻以陽剛居其上二坎體為矯輮為弓輪而陽剛為金有金車之象焉四爻隔于金車而未能從乎初故言于金車各亦甚矣知其吝專從正應雖不當位以有與而終濟是以謂有終者也

九四劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀

受福也

困上加劓刖二字指九二爻也二爻方見揜于二陰之中上為三爻所劓下為初爻所刖則二爻之受困其志未得故言困于赤紱采菽言赤紱在股而毛氏以為諸侯赤芾則赤紱者諸侯之服也乃二爻之所當服者言困于赤紱則陷于坎險不能尚往惟二爻以中直在下而五爻以兊說在上所以乃徐有說相說所以相濟故五爻言利用祭祀

亦二爻言利用享祀之意至誠相與二五爻皆以是受福困而不失其所亨者也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔揜剛為困剛固困矣柔亦病焉上六爻居一卦之終有困于葛藟之象蓋五爻互巽為木以柔體在上為草如葛藟之纍于木其勢臲卼不安若是委之命焉不過自為之謀曰動而有悔則誠有悔

何動之有吾求以茍安而已不知困極有必通之理惟貞則可以獲吉先告之以征吉者言能征則吉也後告之以吉行者言知吉則行也此致命遂志困之所以有亨者也

井

坎上 巽下

寒泉 收 甃 渫 谷 泥

井之成卦巽居為下卦坎居為上卦以木巽水自然之象也巽之卦氣行乎八月故月令曰水始涸坎之卦氣行乎十一月故月令曰水泉動此陰盛衰之理所以為六爻之義初爻之井泥不食二爻之井谷射鮒此廢井也三爻為井渫則渫井之泥而為清潔之水四爻為井甃則甃井之谷而為停畜之水至五爻之井洌寒泉食上爻之井收勿幕斯足以見井養不窮之利也白雲郭氏曰水若在

下則為無用若在上則出而有功矣其盡巽卦居下與坎卦居上之大旨也哉

井改邑不改井无喪无得徃来井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

晁古易按徐氏彖文改邑不改井下脫无喪无得徃来井井二句范諤昌巽乎水作巽乎木朱子發

作巽乎水而上水井改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井井養而不窮也

井卦繼于困卦之後澤无水困命也澤无水而井則有水是有性存焉以卦彖推之坎卦之三爻二陰爻在外為險乃井之象也一陽爻在内為二陰所陷乃井水之象也上卦坎下卦巽巽為木入乎坎陷巽水而上乃汲井之象也有井則有邑邑者衆之所聚衆有登耗故天下有可改之邑而井則

居其所而不遷彖辭乃以剛中言之何耶井卦自泰卦来初爻之一陽升五爻為井則剛中主乎九五爻矣初爻往而為五爻在井既無所得五爻来而為初爻在井亦無所喪而君子體无喪无得往来井井之義則亦自盡其性而已卦之爻義本無繘井羸瓶之象作易者以與困卦相為表裏故示人以性命之理致命者聽其自至而盡性者當求其在我汔者幾也繘者綆也汔至亦未繘井中道

而羸故言未有功羸其瓶則又甚焉者夫是以凶惟深究其井養不窮之義而後可以言君子盡性之道也能知性命之說則知困卦與井卦之義也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水者汲水之井也古今因取井象而為井地之法九夫為井四井為邑邑則無定取而井則居其所而不遷當出作入息之時君子因民之勞而勞之春耕秋斂之時君子以其不失時而勸相

之是井地既有養人之功矣而勸相之此亦井養
而不窮之義也夫

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

初六爻井之下體也初之陽升為五五為井洌寒泉
之食井則五之陰降為初為井泥不食之舊井舊
井不食邑為无人矣禽得而犯之今謂之无禽則
猶有人焉舊井可治一時而舍未可求廢此君子

所以貴乎修性也

九二井谷射鮒甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

二爻本應五爻者也陽剛自初升五豈相與者哉上無相與之情則就下而比于初有井谷射鮒甕敝漏之象蓋井卦五爻之土下居初爻為甕互兌毀折為敝漏位在坎下為谷言其無上出之功也井貴乎上出也今謂之谷則下注井穴射鮒而已

鮒幕也射水所注也水雖下注猶可汲取而汲水之甕敝漏无用其終于无所用耶夫二爻以剛中而不能或出井之功宜乎中人之性本可語上而反習于下乃自戕其性者也

九三井渫不食為我心測可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

九三爻以巽體潔齊為井渫渫者治也治其穢濁而為清潔者也井渫不食乃能自治以待其用必

有為我心惻者我乃九三自謂也為我心惻者上六爻正應也上比于五五在坎中未能汲三而三至五為互離故爻言王明而象言求王明求非君子之志王明在五爻而上六爻汲引故為可用用之則行而已是以兼善天下而並受其福此君子自盡其性修德以待用之義也

六四井甃无咎

象曰井甃无咎修井也

六四爻已離巽體而入于坎體是言井甃无咎何也甃為瓦裏坤卦五爻之土下居于初爻則瓦裏不修非初爻之在下者乎自二爻至三爻猶為無用之井四爻居坎之下泉溢而湧將以上出故不患人之莫汲而患已之莫修已之不修井之咎也今以井甃為修井則護清潔而防穢濁有閑邪存誠之義矣何咎之有哉此所以見君子自守而不失其正者以此也

九五井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

九五爻以九居五即泰之初九升而為井者也其位北方為寒故言井冽寒泉泉以中正言之者卦之三陽爻為水九二爻中而不正則謂之井谷九三爻正而不中則謂之井渫惟九五爻位乎中正而陽水上出乃井養不窮之利然言食而不言吉井以上出為功利未及于人至上而後為元吉此

君子博施致用而先盡其性者也

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

井卦以上出為利五爻雖可食而未及于用至上六爻則井道之大成者也收者收繘也勿幕者勿蔽覆也盖君子之道必先盡其性而後能博施以致用不能廣其利以濟人則雖成猶未成也故言井收勿幕然必有孚而後元吉在上非指上六爻

九五爻中正而寒泉之食至此有孚是謂大成盡

元吉之道者也

周易總義卷十三

周易總義卷十四

宋 易祓 撰

下經

革

兌上
離下

豹虎改 三已日 鞏用
變變命就 乃革 黄牛

革之成卦離在下兌在上澤火相變為革之象革者變也黄帝堯舜氏以來變通不窮皆革之義而彖言湯武革命乃革道之大者初爻不可以有為故言鞏用黄牛伊尹耕莘大公釣渭之時也二爻中正得君可以有為故言已日乃革之伊尹就商太公歸周之時也三爻言三就則升陑孟津之役四爻言改命則南巢牧野之舉五爻言虎變則革夏反商之事爻辭皆言有孚者革而當者也上爻

言貞凶居貞吉則都亳都鎬之後濟其革之過者也其他如不相襲禮不相沿樂以至改正朔易服色之類无非通變之道革之貴乎時義者如此

革已日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革卦之上體兊為澤非水也而彖言水火者火不宜居澤水之下取水火相息之義而已亦兊離二女同居而志不相得之意葢離火至正秋之兊則為澤水所變故曰革然聖人之有所革于天下不能使人之遽信俟其已日乃孚非革而信者乎以卦彖言之文明以說所以釋革卦上下二體之義也大亨以正所以釋革卦元亨利貞之義也是以宜革而當其悔乃可亡也彖復以天地之成四時

湯武之順天應人以推明革之時義知時義之大則知革卦之所以為大者也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火者天地革之義也治歷何取乎革日行之度每歲有差堯命羲和歷象日月星辰昴中之時日躔于虗至周已躔于牵牛其後躔于南斗歲差有法革之而後當所以推明天地革而四時成之大義者也

初九鞏用黄牛之革

象曰鞏用黄牛不可以有為也

革卦之初九爻陽剛未中乃不可以有為之時故戒之以鞏用黄牛之革此皮革也借用其義鞏者固也黄者中色也牛者順物也中順者六二爻之德何以言于初九爻初九用六二之德而不敢以自用故曰鞏鞏則自外而來于内與遁卦之六二爻同辭遁言于下卦之中而革言于下卦之初初

則尤不可以有為者也

六二巳日乃革之征吉无咎

象曰巳日革之行有嘉也

六二爻柔順中正臣道之善者也上應九五爻剛柔相濟于是乎可以言革矣然臣道不可先乎君先乎君則咎所由生故巳日乃革之言革之巳日者九五爻以正應在上待其巳事之日而往應焉是以行則有嘉蓋君與臣相得往吉自可无咎尤

革卦之道至為善者也

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

九三爻以陰居陽位過中妄動其征必凶其道為至危守以貞固亦為貞厲然離之體在下初爻不可以有為二爻于已日乃革之三爻則革之而就稽之于衆亦云可革故曰革言三就三陽數之老者也上六爻為正應有孚也有孚則革之而當又

何之焉言其不可舍是而他有所之已上三爻皆
以互乾卦之體爲有孚
九四悔亡有孚改命吉
象曰改命之吉信志也
革卦六爻之中惟九四爻不當位宜有悔也而居
澤火革之際其動也革而當悔亡矣是以下與初
六爻相應上與九五爻相比上下交信爲有孚其
志既孚于人而後可以言改命改命即革命之義

也易之取義不一故不言革而言改九四爻互巽卦之體為命當革卦上下之變則為改命之象也改命于有孚之後上與下信其志所以為吉也

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

革卦九五爻言大人亦猶乾卦九五爻之言大人也乾卦于五爻有飛龍之象革卦于五爻有虎變之象均是大人也而象則異亦各因其時而已葢

革之上卦兊體兊西方為虎變下與六二爻為應六二居離體之中柔順而文明其文炳然惟革之大人足以當之當革之時固不待占而已為有孚與二爻四爻之有孚異矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六爻革道之成者也革至于五爻大人虎變其文已炳然至于上爻則人心從化在君子則下大

人一等謂之豹變其文茂密故曰蔚小人則回心向道以正王面故曰面面面取乎所向而已君子本與君同向為成文之美小人本與君不同向亦為順從之義當是時也何草為哉若復紛更是謂征凶矣惟能與天下相安而歸乎常所以居貞而吉此持盈守成之爻也哉

鼎

離上 巽下

玉 黃 折 耳 有 顛
鉉 耳 足 革 實 趾

鼎之成卦巽居下離居上取象于鼎者也易之諸卦皆言象近取諸物以為象者鼎與井而已井卦以木巽水鼎卦以木巽火二卦皆以養人為義故皆實象明之今鼎卦之六爻初爻言鼎顛趾則以陰柔在下為足二爻在下卦之中位為鼎有實三爻在下卦之上為鼎耳革四爻應乎下卦之初爻

為鼎折足三者皆以陽剛在中為腹五爻言鼎黄耳則以柔居中為耳上爻言鼎玉鉉則以剛柔相節為鉉全體皆具而後足成鼎之用也葢鼎卦之與井卦其用在五爻而成功皆在上爻井之卦至上六爻而後為元吉鼎之卦至上九爻而後為大吉皆所以全養人之道以溥利者也

鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大

亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎卦繼于革卦之後故初爻利出否否道既革鼎而新之斯謂之元必元吉而後可以言亨物之不亨不知元吉之道者也彖為之推廣其象巽木居離火之下以木巽火也巽下也以木下于火亨飪之象也惟聖人為能極其用亨以享上帝則天道貴乎質故其禮為亨大亨以養聖賢則人事貴乎

文故備其禮而為大亨又上卦離為目五爻為耳下巽巽也自下而上故言巽而耳目聰明蓋卦自巽來柔進而上行于五爻五爻以柔得中而進乎九二爻之剛中君臣以中道相孚而成革故鼎新之功至是而後言元亨則吉亦在其中矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火離與巽成體乃鼎之象也禹之貢金九牧鑄鼎象物三代傳之以為有國者之大寶鎮離

體在上位也必有大寶而後可以正離明之位巽體在下命也必有大寶而後可以凝巽申之命至于武王乃遷鼎于雒邑周公遂定鼎于郟鄏皆正位凝命之大㫖也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初六爻居卦之下為鼎趾仰而從四爻之正應則趾反居上顛趾之象趾顛則鼎覆咎也于義為悖

今象言未悖者何也蓋鼎當致用之始欲取其潔新者必去其穢故者否者故穢之物也利出否以從貴則雖顛趾而未悖易以陽為貴陰為賤初爻之應四爻以賤從貴者也巽在互兌之下為妾三陽爻在前為子長子主器正鼎之象亦子貴賤妾之義又初爻之陰柔妾也顛趾而未悖者也上從四爻之正應子也出否從貴者也是以无咎

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二爻鼎之腹也正應在六五爻易以陽為實陰為虛六五爻陰柔而虛其中九二以陽剛應之則虛者實矣故曰鼎有實然二爻五爻雖正應而二去五尚遠其間必有梗其進者春秋傳曰嘉耦曰妃怨耦曰仇以六五爻言之二爻其嘉耦而三四爻其怨耦歟三四爻以陽剛不中之才見阻于上下交際之間二爻將柰之何哉惟謹其所之不容

悦以詭隨亦不輕躁而冒進二爻亦乗剛在上互兊體為毁折是謂我仇有疾不我能即矣其終至於九二爻六五爻自然相應亦無所取于我也乃君臣相得斯謂之吉者歟

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

九三爻亦鼎之腹宜有實者也而曰鼎耳革者耳謂六五爻正所謂運鉉而達其腹之所容者惟上

无正應失陰陽相濟之義則鉉塞不行而五之耳無所用力于其間實在其中美如雉膏誰得而享之耶上卦離明為雉膏互兊口在下為不食不食則烏能无悔然君子處巳之道要使美實備于我而不計其行之通與塞及其終三爻與二爻以同體順乎五爻陰陽相濟有至和將雨之道此所以虧其始之悔而終以獲吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

九家京荀虞以形為刑以渥為㓮重刑也音屋薛云古文作渥

九四爻亦鼎之腹宜有實者也其實在二陽之上已過于溢而乃以陽剛之才求應于初爻初爻趾已顛而四爻互兊為毁折故曰鼎折足覆公餗盖四爻近君位為公之象也公為上所委任信如何也而可以覆餗敗事也宜乎刑之至于渥則其凶

可知矣折足可乎哉

六五鼎黄耳金鉉利貞

象曰鼎黄耳中以為實也

六五爻為鼎黄耳黄取中色所以虚中受實為鼎之主然在鼎之上受鉉以舉鼎者乃耳也在鼎之外貫耳以舉鼎者乃鉉也上九爻以剛陽為金鉉而言于六五爻者謂六五爻以中處居無為之地而来上九爻剛實之助也以貞為利君臣相正之

義得矣

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

上九爻居鼎之極而在趾腹耳之外乃鉉也鉉在鼎之外勇于從五以成運動之功六五以柔中而資上九之陽剛故曰金鉉金鉉者取其剛而已未足以語其德之全也至上爻處一卦之外以剛履柔如玉之剛柔有節故曰玉鉉鉉之為用一而已

在上爻為鉉在五爻為金鉉至是而後見其佐五爻以成運動之功然功成矣而不居其功所以大吉而亦無所不利者也

震

震上 震下

䷲

索往來遂蘇蘇來虩

索厲泥蘇厲虩

震者動也一陽動乎二陰之下為雷之象合卦之

二體則為洊雷震初九爻前震也前震人所駭懼故虩虩九四爻後震也後震人所暇豫故啞啞此前懼後喜之義也六二爻言震來謂前震之來也六五爻言震往謂前震往矣後震復來也二近乎初之震五近乎四之震最近則最危故皆以利言之然二之震言來厲震來虩虩也故喪貝五之震往來厲笑言啞啞也故无喪此先喪後得之義也六三爻去震為遠故言震蘇蘇而无眚上六爻去

震亦遠故言震索索而无咎此又玩則招禍恐則致福之義也卦中六爻之義取象存雷則是恐懼于先而修省于後其用震之道者歟

震亨震来虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

彖曰震亨震来虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

王昭素按徐氏云出字上脫不喪匕鬯四字

震卦之所以言亨者初爻與四爻也二爻三爻五爻上爻所震也虩虩者顧慮不安之貌啞啞者笑聲不發之貌震之方來而顧慮不安者乃所以為致福之理此以前震論初爻也震之往来而笑聲莫知所自可以為後之則此以後震論四爻也然四爻之遂泥不如初爻之吉者坤一索于初而後震謂之長男其象為雷雷乃發聲之時初爻有震驚百里之威所以言吉四爻之遂泥者亦初爻之

餘威而已驚遠者謂五爻也懼邇者謂二爻也七
鬯謂秬鬯鬱鬯灌地以求神之出皆長子主器之
象二爻居中正之位惟以恐懼致福所以喪貝五
爻得中而處尊位惟其後之有則所以无喪此不
喪匕鬯出則可以守宗廟社稷乃所以發明震亨
之義也
象曰洊雷震君子以恐懼修省
洊者如水洊至習坎之義重也重云者上下皆震

故曰洊雷震初爻為前震恐致福也所以貴乎恐懼耳四爻為後震後有則也所以貴乎修省耳然必有取乎洊震者欲君子之恐懼修省不敢一日間斷以自已也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震者長男之卦也以初爻為主故初爻與卦皆言震來虩虩笑言啞啞其詞雖同而其時不同蓋卦

以全體言故喜懼同時爻以各體言故前懼後喜以初爻本無啞啞之象于笑言字上獨加後之一字則知後字乃上卦之九四爻特舉九四之啞啞為初爻之虩虩發義自二爻至上爻皆不言吉而初爻之獨以吉稱國本所關以恐懼致福而後遂有則故于初爻發明吉之義也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

二爻次于初爻乘初爻之剛故言震來厲震方來厲未免喪其所有耳古者寶龜而貨貝貝之爲貨人所資者也今喪貝及十萬之數且極其高遠躋于九陵所喪何其多耶惟二之長男柔順中正能以恐懼自守雖有所喪初不必逐七日可得矣七日者卦中之六爻周而復始故言七日可得以其當于所位故焉耳

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

三爻遠于初爻者也不若二爻之最近而最恐然二爻以長男居正得中以厲存心喪貝必得三爻不當位故曰蘇蘇言神氣緩散而不伸也當前震之來行以避之僅以无眚乃怠慢之所自取也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

九四爻後震也陽剛失位與前震為不同初爻之

一陽方來震所以亨令一陽間于上下四陰爻之間且互坎卦為未光其震遂泥而不釋故曰震遂泥泥讀為致遠恐泥之泥以其威極必褻不若初之恐懼致吉也

六五震徃来厲億无喪有事

象曰震徃来厲危行也其事在中大无喪也

以六居五爻正長子主器之時也五爻與二爻皆震之最近者其得喪亦在乎所處之位而已二爻

以震厲有喪有得五爻往来皆厲何以有得无喪且成天下大有之事葢居得尊位正所以發明不喪匕鬯出則可以守宗廟社稷以為祭主之義爻言億无喪象言大无喪皆衆多之事此出而主器所以尤貴乎恐懼修省也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上六爻陰柔居震體之極雖比于六五爻之中而志不相得故曰中未得也索索者氣衰而不振之貌矍矍者目動而不安之貌將安之乎所以征凶也然尚遠于四爻非若五爻之鄰于四爻也九四爻之威僅足以及我之鄰而不能及我之躬故曰震不于其躬于其鄰畏鄰戒而恐懼以臨之是以雖凶而无咎然而九四之爻乃陽之爻也上六之爻乃陰之爻也陰與陽兩相配合婚媾之義不能

恐懼于震來之始迨乎迫之始知所畏宜其婚媾有言此亦必不能免之者矣

艮

艮上　艮下

䷳

敦艮　輔　身　限　腓　趾

艮卦以兼山為止不徒止也止有行之理惟其時而已知時之說則知行與止之說聖人觀象設卦

而艮以背為主寧非專于止者哉蓋人之身惟背為止專于止則止其所未足以明艮止之義故諸爻皆以動體為象初六爻言艮其止六二爻言艮其腓九三爻言艮其限六四爻言艮其身六五爻言艮其輔至上九爻則言以厚終由爻義推之固以動體為言動而不適乎時則各囿于一偏非艮體之全亦為止其所止惟聖人得乎時止時行之道是以卦中六爻之動隨所感而應之也故曰動

靜不失其時其道光明行于其所當行止于其所可止行止皆當乃盡艮之道者也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

晁古易按艮其止只依卦辭作艮其背

艮卦以止為義卦之定體也卦辭不過曰无咎而

已未足以言聖人之止彖辭始發明艮之之一字謂卦以艮名者時止也蓋天下之理凡可止而不止與夫不當止而止者皆非聖人之時以舜之安汝止言之宜若淡然而無所事者及惟動丕應徯志則出而酬酢萬物之變是為時止則止時行則行動靜不失其時其道光明此行止以時乃聖人之事若言艮其止止其所也上下六位之爻皆敵應而不相與故曰艮其背背者以相背為義如兩

人背行則在我不獲其身至于在人則行其庭不見其人此止其所止之義非聖人時止時行之道者也是以不能隨所感而應之惟能有以補其不相與之過使之情通此无咎之謂也

象曰兼山艮君子以思不出其位

重艮為體兼山之象山以静為義是以君子思不出其位夫所謂位者凡我所當為而不可過于有所為者皆位也天下之理初非甚高難行不過君

止于仁臣止于敬父子止于慈與孝其諸君子思不出其位者乎然必以思言之思乃出于心憧憧往来何有紀極惟能思不出其位則盡我所當為之理是得其所止者也

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

初六爻居卦之下乃足趾之象凡人之行也必先舉趾趾貴乎動而艮止之下動必失正正之于初

則不果于有行于正為未失何咎之有也然初六爻柔順未必能固守其正故利在永于貞蓋貞則正固而有常矣是謂得其所止之理此所以致戒于艮之初六爻也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

六二爻居艮止之上其象為腓矣腓者足之腹也上與股相依股動則腓隨非能自動者也隨乎三

而已何以知其所隨在三爻葢咸卦之九三爻言執其隨謂股也股居下卦之上剛而不中六二爻能以中正拯之則剛而不病于剛今六二爻以陰柔不能拯三而惟志于隨九三爻亦過剛不中不能退聽于二是以其心不快凡在下位而上無應援乃柔而不立艮其腓之謂也

九三艮其限列其夤厲薫心

象曰艮其限危薫心也

九三上九爻皆成艮之主也上九居一卦之極而無所累于止以敦艮而止三爻下卦之上上下之際皆接于我而乃能固止其所是謂艮其限列其夤限與夤在人身皆為上下之交列而絶之能無厲乎厲既薫心而象辭復謂之危蓋人心之天未始或忘心既不安其危特甚此三之言危薫心尤有甚于二之心不快也

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

六四爻已出下之體而進于上之體在人則為身之象爻言艮其身而象釋之以止諸躬何也躬即身之傴者也亦艮其背之義不言背而言躬躬猶足以見其身與不獲其身者為不同然自其身之傴者言之則見其背而不見其面故象于諸爻之下不言止而于此爻獨言止者亦止諸躬而已豈僅免于咎故曰无咎也

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

六五爻居尊位而在衆體之上其位為輔輔頰車也言之所自出也夫君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之從違之間榮辱係焉能无悔乎五爻惟位乎中正觀其輔之所止而知其出乎言乃有序是以命令皆得其正當此悔所以能亡者也

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

上九爻居一卦之極全兼山之體夫山者厚也故曰敦艮蓋敦至上九之爻乃成卦之主艮之終者也天下惟善終者為難耳晚節不移惟厚德者始能之此君子之行其所止非厚德不能以有立也夫人之止難于久終故節或移于晚守或失於終事或廢于久人之所同患也上九能敦厚于終止

道之至善所以吉也艮卦之六爻惟此爲吉者以
其善于守終者也

周易總義卷十四

欽定四庫全書

經部

周易總義卷十五 十六

詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

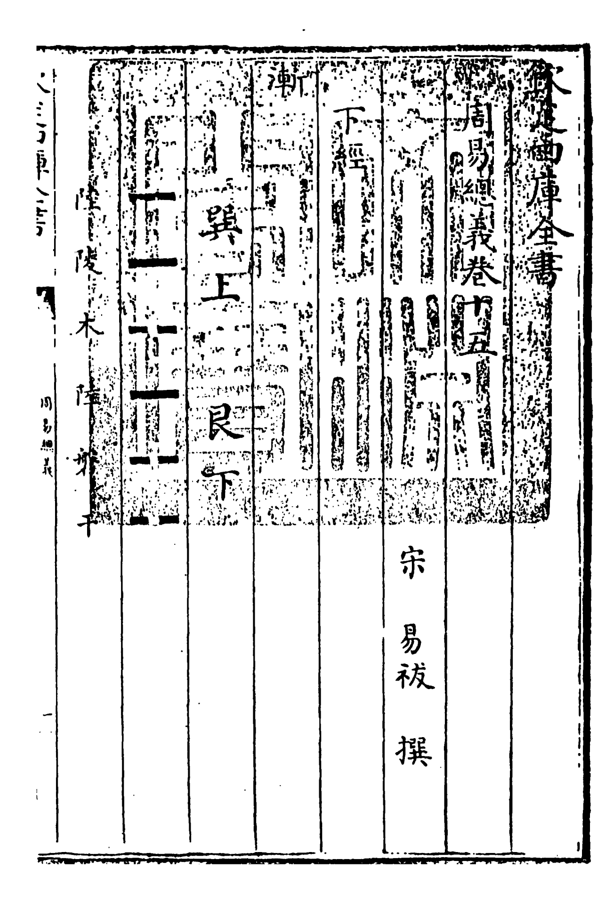
校對官編修臣盧遂

謄録監生臣吳貽棟

周易總義卷十五

宋 易祓 撰

下經

漸 巽上 艮下

陸陵木陸磐干

漸之成卦艮下巽上上順下止其進以漸漸者進也卦以女歸為義而爻以鴻漸為說以象君子之進不苟于進安恬怡愉常有難進易退之風以爻義推之初六爻言鴻漸于干六二爻言鴻漸于磐九三爻則下體之極故言鴻漸于陸此三爻艮體以止為進者也六四爻言鴻漸于木九五爻言鴻漸于陵上九爻則上體之極故亦言鴻漸于陸此三爻巽體以順為進者也廣平曰陸人之所往來

者也有在磐之上者九三之爻是已有在陵之上者上九之爻是已蓋處上與下兩體之高而皆擇廣平之地此君子之進所以不苟于進者也其進乃為有序者也漸之為用大矣哉

漸女歸吉利貞

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸卦之為義進也凡人之進於德進於事進於位

其進皆以漸而女歸為先女子謂嫁曰歸以巽之女歸艮之男男在下卦而得其所止女在上卦而知其所順以漸為進故曰女歸吉所謂利貞者貞之為言正也蓋以卦變釋之自渙卦而來九二進居九三爻自旅卦而來九四進居九五爻皆為得位故曰進得位往有功也又得位而正故曰進以正可以正邦也以至卦中之諸爻皆正而九五爻之得位以剛而中故能總衆正以成漸之功以卦

之上下二體言之内艮止則居之而安外巽順則

行之而不迫以此而動動乃不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木艮止而巽順也君子自居賢德先得其

所止而後優柔巽入以善其俗非一朝一夕所能

成亦漸進之義

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

鴻者隨陽之鳥也出必居水初六爻始離水故曰鴻漸于干干者水之湄也艮屬少男爲小子以柔在下即隨卦係小子之義小子細人也以干在互坎之下乃窮迫之地未免厲而有言然在漸之初當柔順以待時寧止于此而不可速于進則于義乃可以免無咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

六二爻自干而磐磐者大石也漸逵于水安且固矣六二爻之柔順中正上應九五爻之君當漸之時而進于安且固之地故言飲食衎衎二爻至四爻為互坎體易于凡卦之坎體皆有飲食之象食君之祿可飽飲食而已乎彼君子兮不素餐兮即不素飽之義也上應九五爻而中正之道可行于天下矣所以為吉也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用

禦寇順相保也

九三爻自磐而陸陸雖廣平而安然九三之才剛

而不中上無應援且在互坎中位止山上有水之

象進則難犯故言鴻漸于陸正所以為過剛不中

之戒盖三爻以陽剛為夫而居艮之上有夫征不

復之象四爻以陰柔為婦而居巽之下有婦孕不

育之象夫征不復則舍初二爻之同體而急于欲

進離羣醜也婦孕不育則比昵于四爻而不由于正矣失其道也若是者無凶得乎然以一陽爻乘二陰之爻惟可用以禦寇而初六爻六二爻亦以順而相保所以為利以是而漸于陸得以止為進之義也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

六四爻已離艮體而進居巽體巽為木而居艮山

之上故言鴻漸于木或得其桷桷者即榱椽之類木之方而正者也鴻之為物聮趾而不能握何以木棲故或之或之者謂或得方且正之木則可以為棲止之地耳盖君子之所以進者正而已進而處近君之地惟正而後可以安其位今四爻乃巽之體以六居之為順順而且巽有或得其桷之象謂自得安寧之道故曰無咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

九五爻以陽剛居正鴻之漸于高陵者也六二爻正應也于五爻為婦而上比于三四之爻昵于所比其爻必隔歷三爻而後應是為三歳不孕也然昵于三四爻者柔邪之道耳但邪不可以勝正惟二五相應不正者豈能間之是謂終莫之勝君臣道同得其所願所以吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九爻與九三爻各居兩卦之極而皆言鴻漸于陸者何也九三爻之陸則在磐之上上九爻之陸則在陵之上皆廣平之地各安其所處而已盖君子進退之際有道存焉上九處巽體之極而復進焉將安之乎進至上九爻乃復處于陵上之陸盖陵上磐上其陸亦各有義夫磐上之陸以順相保僅足以禦寇陵上之陸人所瞻仰羽儀不亂此君

于在上位而其德足以儀刑衆庶所以吉也

歸妹

震上　兑下

䷵

无攸利　帝乙歸妹　愆期　須　幽人　娣

歸妹之成卦兑下震上取少女歸長男之象王輔嗣以妹為娣非也娣謂之媵不謂之歸歸非其嫡者乎以下三爻兑體言之初九爻言歸妹以娣則

女之以娣從嫡者九二爻不言娣與歸而言幽人則女之當為嫡而未歸者六三爻言歸妹以須反歸以娣則女之有所待而後從嫡者此以兊説之體而為言也至上三爻震之體而後發明女歸之義九四爻言遲歸有時則有所待而後行六五爻言君之袂不如娣袂之良則以得中為吉上六爻言無攸利則以不中為戒此以震動之體而為言也然歸妹卦者乃漸卦之反者也漸卦則正其始

歸妹卦則戒其終人道可不謹也哉

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也説以動所歸妹也征凶位不當也無攸利柔乘剛也

歸妹卦與家人卦彖皆言天地之大義家人卦言大義則男女得其正所以為之勸也歸妹言大義則男女失其正所以為之戒也男女夫婦非天地

之大義乎天地不交而萬物不興此歸妹所以為人道終始之義關雎樂得淑女蓋以德選為主也今男上女下以說而動則歸妹蓋有不以德選者矣故自二爻至五爻皆不當位初爻上爻雖得位而陰反在外陽反在内亦不當者也位既不當所以征凶又六三之爻六五之爻皆以柔乘剛是男牽于欲而失其剛女狃于說而忘其順男女瀆亂所以無攸利然女歸不正之弊僅見于上六之爻

而前之五爻皆為正禮何也盖正者天地之大義不正者人倫之大戒于不正之中而欲反之于正此聖人所以發明正家之道甚嚴矣哉

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹者以女從男偕老永終夫婦之常安得有敝所謂敝者不正而已以正正而行是謂永終君子欲永其終則當知其敝象辭所謂歸妹者人之終始此之謂也

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

歸妹卦以兊之少女為主初九爻之陽剛得正在少女則為堅貞之德惟在下無位上無正應自無所歸而上從乎嫡故言歸妹以娣娣雖非正亦人道之常也以從嫡為常而已然初爻謂之跛者兊之體毁折而在震足之下又居下卦之下正有是象也從陽而動故跛而能履上從乎嫡而有吉相

承之義也故曰征吉

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

九二爻亦兊體之毀折者也互離體為目其象為眇陽居中位眇而能視與初爻之跛能履同初九爻雖陽剛之才在下無位從陽而動故先言歸妹以娣而後繼之以跛能履征吉不言娣與歸者少女在下卦之中位而上又有正應而女之正者惟

獨此一爻得非女之當爲嫡而未歸者乎未歸則未變少女之常惟其乗陽未動此所以先言眇能視而後言利幽人之貞也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

六三爻與初九爻皆言娣二爻皆從嫡者也初九爻乃兊體在下少女得位故以從嫡爲正六三爻在兊體之上正一索而得少女之畫女少則其年

尚幼若遽從嫡其位未當姑少須之故曰歸妹以須須者待也又曰反歸以娣春秋隠公二年書伯姬歸于紀七年又書叔姬歸于紀釋者謂待年于父母之國不與嫡俱行者盖已許其從嫡而留于其國故言反反于國而須其長然後以娣而從所歸者也此爻正所以發明少女之意

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

歸妹卦之下三爻兌體為少女上三爻震體則女歸之時也九四爻以震體居兌體之上夫兌正秋也而婚姻為愆期蓋婚姻之期當在中春中春者震也而九四爻猶在震體之下未及中春之正遲歸有時則其禮有所待而行凡進非其時無以遇合行其志此歸妹所以貴乎時也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴

行也

五爻君位也以六居之在歸妹之時是為小君取帝女下嫁之義故曰帝乙歸妹也盖歸妹卦自泰卦變升降者三爻四爻兩爻而已泰卦之六五言帝乙歸妹則與歸妹卦之六五同辭其袂不如娣袂之良豈娣之求勝于嫡者哉夫貴女之歸以德為飾而不以服之飾為美衣之褎曰袂美其服飾而進御于君者娣也六五爻在中位有進賢之德

无忌妬之心謙以下人以相夫子得在中以貴行之義故曰月幾望月望者則陰之盛也而敵乎陽矣幾望者則月猶為未盈耳盖婦道戒乎盈而貴乎謙五之髙貴不至于盈故曰月幾望吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

上六爻歸妹卦之終者也善終者必戒乎始故不言夫婦而言士女女未嫁者也士未娶者也説者

謂承筐刲羊為奉祭祀未娶未嫁之時則未有奉
祭祀之義左氏載晉伯姬之筮嫁其敘承筐刲羊
為甚明盖婦見舅姑有棗𣾰之贄即女承筐也夫
婦合巹有同牢之禮即士刲羊也歸妹之上卦為
震體有筐之象六三爻以互離承之為無實歸妹
之下卦為兊體有羊之象九四爻以互坎承之為
無血上六爻與三四爻不相比應無實無血也無
實無血何以謹始士女不戒其始則夫婦為不終

何所利哉此君子所以貴乎永終知敝

豐

震上　離下

來　遇夷　遇配
屋　章主　沛　蔀　主

豐之成卦離在下震在上以明向動為豐之象也

蓋天下無常豐之理明極必晦威極必褻于震離

二卦可以推之初九爻為離明之方來以遇配主

而有尚六二爻則離明之中正以有孚發若而吉九三爻則離明之已極以折其右肱而無咎此明極必晦之義也九四爻則震動之方至以遇夷主而吉六五爻則震動之中正以來章有慶譽而吉上六爻則震動之已極以三歲不覿而凶此威極必褻之義也明晦威褻即卦象所謂盈虛消息之理聖人盡保豐之道豐之所以亨也歟

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况于鬼神乎

豐之所以亨者大也離明而震動所以極乎大卦自泰變以二爻易四爻則泰之無平不陂無往不復所以見天下無常豐之理能無憂乎故言王假之假至也惟六五爻足以當此極其所至所尚者大是以勿憂蓋震下之離為日之未中日未中則

有正中之理此所以宜日中宜照天下然日之中與昃月之盈與食乃天地盈虛與時消息之常故以天地神人言之夫天地神人猶戒乎盈則知聖人保豐之道不可忽者也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

豐卦與噬嗑卦皆以雷電為象噬嗑卦言雷電而豐卦言雷電皆至何耶當豐之時固貴乎明威之並行苟以為皆至而不復思其所未至則明極必

晦而折獄或至于枉威極必褻而致刑或至于濫于是有戒之之辭知其易晦易褻而盡心焉然後折獄致刑可以言雷電皆至之義噬嗑謹其始而豐戒之於後其用一也

初九遇其配主雖旬無咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

鄭本以旬為均晁古易按旬古文均字

初九爻與九四爻本非正應而謂九四爻為配主

者同德相求之故也豐者大也二陽爻俱大為同德不期而會為遇故曰遇其配主九四爻為配主亦猶初九爻為夷主夷者等也配者偶也遇上為配遇下為夷上下二爻明與動相須莫適為尊卑故皆以主為言雖旬無咎旬即均字不可過于均爾均則明動相等是謂雷電皆至若明過于動其失也苛寧非災乎是以君子處之勢均則與配主共濟是謂無咎往有尚也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若吉信以發志也

六二爻居中得正為明之主而六五爻不相應明無所用故指五爻為蔀蔀者障蔽之物又言日中見斗斗亦五之君位日中豈有見斗之理乎見斗則日失其明不可往而從之往則疑而致疾惟古之君子若不得其君則以至誠感發其心六五爻以虛中受人而六二爻亦以中正相孚為信信以

發志斯有孚而吉者矣

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

釋文沛作旆幡幔之類沫昧小星之類

九三爻以陽剛居離體之上明之極也上六爻雖正應而柔闇居震之極動極必止是以九三爻當豐而見旆當晝而見沫所明者烏可大事哉以互體之艮與兑言之是為折其右肱人之一身有右

有左左不如右之力折右肱而終不可用其過皆在上爻非三之咎也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四爻言豐其蔀日中見斗與六二爻同象六二爻以重陰無應而得中居正故有孚發若而吉九四爻不中不正本無致吉之理惟遇初九爻為夷

主初九爻亦遇九四爻為配主二者均為陽剛而九四爻之下行從初九爻甚得明動相須之義所以亦能致吉者耳

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

六五爻以陰柔在上而足以致豐何也居豐之世得中而動足以得衆賢之助初爻二爻三爻四爻皆為邪闇所蔽故有貴乎來章章者謂章而顯之

也又自上而下曰來六五爻能屈已而來杜羣賢之蔽以章衆賢之善于是有得賢之譽有任賢之慶宜其有吉者也

上六豐其屋蔀其家闚其户闃其無人三歳不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其户闃其無人自藏也

上六爻以陰柔居豐之極而不知止有豐其屋天際翔之象其欲無厭又將蔀其家以為障蔽之私自為計則是矣然而天下之理必反雖欲自厚何

以能久要其終必至于闚其户闃其無人乃始退藏是以三歲不覿而凶也正序卦所言窮大者必失其居其豐終之戒乎

旅

離上
艮下

焚巢 射雉 于處 焚次 即次 瑣瑣

旅之成卦艮體居下離體居上止而麗乎外為旅

之象旅非古也其殆起于三代之衰國君公子之徒失國失位而羇寓于外者以卦之六爻推之則旅之名為不一初六爻言旅瑣瑣窮而在下之旅者也六二爻言旅即次九三爻言旅焚其次九四爻言旅于處達而在上之旅者也若六五爻為君象言射雉一矢亡不可以旅而名然則上九爻何以獨言旅人蓋甚之焉旅而不歸旅人而已春秋書天王出居于鄭是以言出而不言旅其他國君

公子在內曰孫在外曰奔有是非順逆存焉知春

秋一字之嚴則易之書旅為尤嚴也

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅卦與睽卦同義睽之柔進而上行得中而應乎

剛是以說而麗乎明所以言小事吉旅亦得中乎

外雖與剛非應而能順剛于外是以止而麗乎明

亦所以小亨既曰旅小亨矣又曰旅貞吉者旅以陰柔用事必貴乎貞貞則柔順可以亨而未足以盡貞之道旅貞吉而已然而旅復言時義之為大者盈虛消息不可常也旅卦者豐卦之反也日中則昃月盈則食豐既足以致旅日往月來終始不窮旅亦足以致豐盡貞吉之道則不特于小旅之時義所以為大也旅亦所以難處也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

旅卦之為象火明而山止也君子觀其象明以象離之火慎以象艮之山山非火之所留是以明慎用刑而不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

初六爻以陰柔失位而在下困于旅者也寛和暇豫人情始順今乃屑屑惟細故是計如慶封奔吴而致富息夫躬寄丘亭而祝盜故曰旅瑣瑣也正

應在九四爻四爻在離之下為災災自外來乃所自取志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

六二爻即公侯大臣之顯而在旅者也以六居二曰即次二爻得其中曰懷其資初六爻在下而比之曰得童僕昔晉文公之奔也至齊馬至楚馬至秦馬即次而安者也齊妻之馬楚饗之馬秦納之

焉懷其資而裕者也言腹心則子犯之徒言股肱則魏犨之徒言紀綱則秦之三千人得其童僕以為用者也有是三者處旅不困而象以得童僕為重而六二爻以中正處之斯謂之貞其終無尤也處旅之善者也旅而亨者也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三爻亦公侯大臣之顯而在旅者也居下卦之

上重剛而不中有多上人之心且近離體之火為焚旅焚其次亦已傷矣乃以旅與下童僕下也其義為喪魯昭公之在乾侯也季孫欲與之歸國而公不見魯人歸焉而公執之非喪其童僕乎夫童僕乃旅之所依我以旅與之彼亦以旅而視我宜乎喪其童僕雖貞而厲也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

九四爻在下卦之上亦公侯大夫之顯而在旅者也以其近君之位而旅于内得所處之地故曰旅于處其鄭厲公在櫟衛獻公在夷儀之時乎以九三爻証之九三以剛處剛而不能全其剛故喪九四爻以剛處柔而得其順故得雝戈兵為斧以剛利為用而上無陽剛之助下無陰柔之應雖得其資斧我心不快也象言心未快則終可得志此所以優于三爻而劣于二爻也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

六五爻君位也旅卦之諸爻皆言旅而六五爻獨不言旅者君位不當有旅君位果無旅乎蓋夏之少康周之宣王則六五爻之在旅者故曰射雉一矢亡蓋罔罟以田乃取諸離又離體之文明為雉有射雉一矢亡之象也夫亡所以為旅一矢亡而所喪甚少是以終有譽命譽在人者也命在天者

也天人之應在我而已五在上而逮乎下也二在下以誠心相與故言上逮

上六鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

凡宅危以為安者鳥之巢也旅宜在下而巽順令上九爻以剛居上而失其所處矣則有所處無所止也又在離體之上故有鳥焚其巢之象焉夫離為雉為火于木為科上槁皆俱是象始焉宅危以

為安則先笑終焉在上而失其所處則後號咷矣

蓋旅卦之諸爻不言旅人而上九爻獨言旅人者則有終身旅人之理乃夏之太康周之厲王是已故又言喪牛于易夫牛者順物也在離之體為牝牛處上之窮喪牛于易謂忽易以失其順也且至終莫之聞其凶可知也使自覺知則不至于極而號咷矣

周易總義卷十五